根本說一切有部毗奈耶卷第四十四　益

三藏法師義淨奉　制譯

入王宮門學處第八十二之一

初揔攝頌曰

初首二難陁　七日并善與　五人四布有
勝鬘教大王　二城有盛衰　月光苾衣白
仙道出家已　影勝問伽他　頂髻宮父命
當生無間中　受二倿臣言　謗無兩羅漢
二臣取寶去　塵沙遍滿城　大臣以女男
各付於師主　紺顏隨師去　仙道等因緣
善財造寺緣　准陁論七福　壯士曠野手
紺容證不還　無比打針人　廣陳師子事
二人說善惡　紺容皆被燒　曲脊供僧人
入王宮為後

難陁鄔波難陁者佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒時世尊告諸苾芻曰汝等當於蘭若樹下或空室中或山崖坎窟或草積內或居露地或在屍林或餘林中或住邊房受麁弊卧具向如是處簡息外緣端心靜慮求斷煩惱勿為放逸後置憂悔此即是我真實教誡如是世尊為諸苾芻說

思惟事令棄憒閙時有苾蒭得世俗
通者便往妙高山而修靜慮佛告諸
苾蒭妙高山王者下從金輪與海水
齊有八萬踰繕那從水上高出亦復
如是其形叓方四面各有二千踰繕
那人天樂觀相狀端正上有三十三
天四寶所成東面水精南面吠琉璃
西面白銀北面黃金於此山下大海
之中有龍王宮亦四寶所成受用無
闕有二龍王名難陁鄔波難陁而住
於此各有八万四千諸龍以為眷屬
此二龍王假使金翅鳥王不能損害
所有飲食皆同諸天上妙供養時二
龍王由貪愛故各以其身遶山七匝
舉首而住俱作是念此等受用皆悉
是我福業所招以惱嫉心故每日三
時吐其毒氣齊二百五十踰繕那內
所有鳥獸聞毒氣者並皆喪命龍吐
氣已遂便睡著時諸苾蒭修靜慮者
由龍毒氣皮肉變色顦悴萎黃如世
尊說汝等苾蒭欲求戒淨可於半月
為褒灑陁求除罪故為隨意事時彼
苾蒭至長淨日皆来集會時舊住者

悴而問曰何故仁等顏狀異常萎黃
若此其靜慮苾芻以緣具告諸苾芻
曰龍為惱宮何不調伏答曰此唯世
尊及大聲聞方能制伏非我所堪時
諸苾芻以緣白佛佛作是念我諸弟
子誰堪降彼二大龍王佛知大目乾
連定能摧伏便告大目乾連曰汝當
觀察難陁鄔波難陁二大龍王時大
目乾連唯然受教即作如是方便入
定從室羅伐城没於妙高山出在龍
身上經行龍睡不覺復行頂上亦不
覺知目連即入其腹振大雷霆睡仍
不覺尒時尊者便作是念龍有二緣
方可降伏云何為二一者令其瞋怒
二者發恐怖心我若遣彼生瞋怒者
令贍部洲悉皆震動我今應可使其
驚怖即化作龍身大彼三倍身遶二
龍周圍七匝舉首而住龍覺身重即
便睡寤見彼大身極生驚恐憂惶失
計作如是念所居之處今被欺奪遂
化作小身棄宮逃竄尊者大目連即
復本形遮彼龍前斂容而住問曰汝
二龍王欲何所作答曰有大德龍来

至往處欲害我命奪所居宮有此難
緣進向餘處尊者報曰我於向者到
汝宮中不見斯事龍曰我等親見尊
者曰汝可還宮示我形狀龍曰大德
豈復欲殺我耶尊者曰我共往看誰
敢相殺宜可迴去示彼形容龍與尊
者覆還往處但覩空宮更無餘物二
龍問曰將非聖者見我憍暴現驚恐
耶尊者曰或容如是彼龍白言聖者
何緣來此尊者曰汝等當聽汝於過
去作鄙惡業墮傍生中受斯惡報今
時更復作猛毒心殺害有情無悲愍
念從斯沒已除捺落迦更無生處彼
二龍王俱來礼足作如是語欲令我
等當作何事尊者曰汝等今可歸依
三寶受五學處至盡形壽不殺生乃
至不飮酒於妙高山有禽獸等依止
住者施以無畏勿令驚恐彼龍白言
我等愚癡自無覺慧幸蒙聖者拔
濟苦津自諳要心謹依言教從今已
去乃至命存歸依三寶受五學處於
諸生類不令苦惱愛同己子除瞋毒
心時大目連降二龍已欲還本處彼

二龍王礼尊者足白言大德我墜迷
津蒙恩抜濟至世尊處幸持我語頂
礼雙足不審世尊少病少惱起居輕
利氣力安不復更白言唯願大師慈
悲哀愍苾芻苾芻尼等餅食訖凡說
福頌伽他之時願稱我名以福垂濟
捨此惡業生善趣中目連告曰當為
汝白時大目連所為事訖猶如壯士
屈申臂頃於妙高山沒逝多林出詣
世尊所礼雙足巳白言世尊我巳降
伏二難陁龍令受三歸并五學處於
妙高山所住有情皆起悲愍彼二龍王
附申礼敬世尊足下不審大師少病
少惱起居輕利氣力安不我以惡業
墮傍生中受諸苦難唯願世尊慈悲
抜濟具陳請意世尊聞巳讃言善哉
善哉彼二龍王能生猒離即告諸苾
芻曰從今巳去我諸弟子苾芻苾芻
尼等每食了時說鐸皷拏伽他稱彼二
龍王名字為作呪願令捨惡道生善
趣中當如是作若不依我教者得惡
作罪是二龍王從斯巳後每至月八
日十五日二十三日月盡日夜複本

形畫為人像詣世尊所俱申礼敬受
八支學又每来時從妙高山至室羅
伐城於路左右布列龍兵弥滿虛空
以為侍衛後於異時龍作長者形来
詣佛所聽受妙法時勝光大王亦於
彼時来詣佛所既至門外命左右曰
汝往佛所觀有何人時彼左右奉教
而去礼佛足已見二長者在世尊處
聽佛說法即還王所白言大王有二
長者在世尊處王作是念彼二長者
是我國人見我来時敢不恭敬時勝
光王欲至佛所彼二龍王見國主来
白世尊曰大德既見國主合改常儀
我今為敬法坐聽為敬王起立世尊
告曰諸佛世尊及阿羅漢等咸皆敬
法以此因緣說三伽他曰
若過去諸佛　及以未来者　現在諸世尊
能斷一切憂　皆共尊敬法　言說及行住
常於一切時　尊重於正法　是故求益者
欲希富盛樂　應當尊敬法　常思諸佛教
彼二龍王聞佛語已雖見王来不修
敬事王既見已便作是念此二長者
是我國人見我来至不生敬重便起

瞋根至世尊所礼雙足已在一面坐
佛知王意有瞋恚心別作餘言不為
説法時勝光王請世尊曰唯願大師
為我説法佛以此縁説伽他曰
若無清淨心　而懷瞋恨意　不能解諸佛
所説微妙法　降伏鬬諍心　及以不淨意
能除於忿害　方解諸佛法
時勝光王聞伽他已作如是念由二
長者遂令世尊不時為我演説法要
即從座起礼佛而去命左右曰汝可
伺彼佛邊長者辭佛去時待至門外
俱斬其首彼二龍王所有部從見王
懷忿作是語已悉皆驚愕忿而議曰
我等有力能碎高山傾竭大海王何
勢力敢作此言即率起重雲震降雷
雹於虛空中皆下刀杖劍輪箭槊未
至地頃尒時世尊得無忘念告大目
連曰汝應速疾念勝光王及此城中
諸有情類時大目連唯然受教即入
慈定纔入定已遍虛空中皆雨天花
俱勿頭等而墮于地乃至勝光王入
宮已來天花遍落王佐奇異歎未曾
有遂告中宮妃后王子大臣及婆羅

門諸土庶等悉皆惣集而下令曰我
於向者從逝多林迄至宮中天花灑
落曾所未見不知此事是誰威力時
有近王說美言者白言此是大王如
法化人不行枉酷諸天歡喜雨此妙
花王曰我常以法安人福力應尒宮
內安人作如是語我等貞居唯事國
主於餘男子永絶邪心天神鑒賞慶
以祥瑞太子曰我於父母盡心孝養
靈祇感應致此嘉祥大臣曰王有教
令我悉奉行助化國人致使天花下
落婆羅門曰我順四時恭祭天地無
虧淨行致此鮮花猛將曰國有强叛
我先出師為衆安撫獲斯嘉應國人
曰我等躬耕供王國税無爽時節神
明共知表察恭勤祥花普散王聞衆
議各述已能便作是念此妙靈奇世
所未見不知是誰福力我今宜往請
問世尊如佛所言我當信受
尒時勝光王即以天花盛滿衣裓乘
大象王至給園外足步而去礼世尊
已在一面坐即以上事具白世尊佛
言大王此之天花非大王力亦非內

宮及王子臣庶威德所致是大目連
威神之力大王向使目連不為觀察
不興悲愍者於須臾間室羅伐城王
及百姓悉為塵坌由彼慈悲甚深定
力遂致天花處處充滿是故王及臣
庶於大目連皆應供養時勝光王白
言世尊以何因緣但由聖者目連令
我已身及以宮內國城人等不為塵
坌得存性命此之恩力非是世尊非
餘弟子佛言大王非我之力亦非諸
餘聲聞弟子但是目連王若疑者可
以衣裓天花置地王奉佛教棄花於
地悉皆變成刀劍輪槊王既見已便
大驚怖生怯愕心白佛言世尊此之
兵仗從何所來佛言大王王豈不憶
前令左右於難陁鄔波難陁二龍王
處以瞋毒心出暴惡語遣斷其命時
彼龍王所有部屬聞是語已皆發瞋
恚便興密雲於虛空中雨諸刀劍及
以箭槊時大目連見斯事已即入慈
定勿令王衆并諸國人悉皆磨滅遂
變兵器咸作天花令衆安樂王言世
尊我不曾見彼二龍王何得遣人欲

斷其命佛言王不憶者我令憶之王
豈不憶向於我所有二長者見王不
起王便發怒勑諸侍從斷其命耶王
言我憶佛言彼二長者即是龍王為聽
法故化作人形来至我所王曰由我
肉眼不識神龍既有罪僁欲作何事
佛言就二龍所而為懺摩王曰彼在
妙高山我住摩揭陁國相去懸遠如
何愧謝佛言彼二龍王每月八日及
長淨日為聽法故必来我所王亦須
至我當示彼龍王之身王可求謝王
曰我於彼龍求謝之時礼其足耶佛
言大王不應礼足宜舒右手至彼龍
前告言二龍王我出麁言幸見容恕
彼二龍王共相容忍王曰謹奉佛教
當如是作礼佛足已還適本宮後至
長淨日龍作人形来詣佛所王亦復
至瞻仰世尊佛為現相指示龍王時
勝光王見佛現相即從座起整理衣
服往二龍所展其右手作如是語幸
二龍王見相容恕彼二荅曰善哉大
王共相容捨
七日者尒時勝光王作是念由我處

語惱彼龍兵致使雲雷雨諸刀劔由
得聖者大目乹連慈定力故變作天花
存活我等我欲酬恩聖者請佛及僧
於七日中以申供養即從座起頂礼
佛足白言世尊願佛及僧於七日內
至我宅中哀受微供尒時世尊見王
請已默然為受王見受已礼佛而去
既出外已告大臣曰我緣聖者大目
連故請佛及僧於七日中就舍而食
卿等宜應掃飾衢路莊嚴城郭辦上
味食以待佛僧大臣奉命悉皆備辦
從王宮內至逝多林於此中間寶幢
幡蓋香花遍滿既嚴飾已王令使者
往白佛僧飲食已辦願佛衆知時尒
時世尊於日初分執持衣鉢大衆隨
從至王宅所詣其食處於先設座就
之而坐時勝光王見衆坐已自持種
種清淨上妙飲食奉佛僧衆既飽食
已澡漱復訖佛為大王說施頌伽他
并演妙法還歸本處初日既然乃至
七日悉皆如是聖衆食已為王說法
還歸本處時勝光王遂於後時夜中
失火燒殺大象王令鳴鼓宣告國人

自從今已後不得夜中輙然燈火若
有違者罸六十金錢其無錢者長繫
於獄
時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德
難陁鄔波難陁此二龍王曾作何業
墮傍生趣又作何業所居宮宅皆四
寶成受用飲食與諸天同類八万四
千諸龍以為眷屬假使金翅鳥王亦
無傷損佛告諸苾芻此二龍王所作
之業還以自身而受其報無餘代者
乃至廣說
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
汝等應聽乃往古昔此賢劫中人壽
二万歲時有迦攝波如來出現于世
十号具足尒時婆羅痆斯城有王化
世名訖栗枳國土豊樂人民安隱時
有兄弟二人俱為大臣一名難陁二
名鄔波難陁彼二大臣以法非法助
王治國臣有外甥名曰無憂於迦攝
波佛教法之中而為出家猒捨塵俗
精誠靡懈未久之間斷一切惑證阿
羅漢果每日三時向二舅所為其說

法作如是語唯願二舅勿以非法助
王治國由此因緣於未來世當受惡
報二舅荅曰聖者治國之法不能純
以善事而化於人阿羅漢曰若如是
者來世資粮可應修集彼二舅報曰我
於今時欲作何事荅曰可為僧伽造
立住處報曰我當修造即造大寺施
四方僧四事無闕所設供食及非時
漿色香美味悉皆具足國內苾芻同
王太子無所障礙諸苾芻尼事同後
宮無敢侵擾彼二大臣由以法及非
法助王治國有惡業故墮傍生中由
造寺宇施四方僧故所有居宅皆四
寶所成由以上妙飲食供衆僧故所
受飲食皆與天同味由於苾芻苾芻
尼等令無惱害得八万四千諸龍以
為眷屬假使金翅鳥王不為損害汝
諸苾芻若造惡業還招苦報所有善
因當得善果汝等當學
善與者室羅伐城有一長者名曰善
與大富多財豊足受用所有資產與
北方毗沙門天王可為儔匹仁惠無
慳給養貧之因号善與時彼長者曾

於一時来詣佛所礼佛足已在一面
坐聽說妙法從座而起白言世尊唯
願慈悲佛及僧衆明當就舍受我微
供世尊默然而受時彼長者見佛受
已礼足而去即於其夜具辦種種上
妙飲食旦令使者往白時至尒時世
尊著衣持鉢聖衆隨從至長者家就
座而坐時彼長者覩衆坐已自手斟
酌種種飲食衆飽食已澡漱復說長
者夫婦即於佛前頂礼佛足長跪而
住世尊觀彼夫婦根性差別隨機說
法即於座上俱見真諦獲預流果乃
至廣說歸依三寶受五學處佛及聖
衆各還住處時長者婦得果之日即
於其夜便覺有娠於時時中供佛僧
衆經九月已請佛及僧就舍而食佛
為說法夫婦二人得不還果即於是
日其子誕生顏貌希奇人所愛樂額
廣眉長鼻高脩直頂圓若盖色美
如金垂手過膝衆所稱歎過三七日
歡會宗親其父以兒告諸親曰此兒
今者當立何名擧衆咸云此之孩子
父母得果之日来託母胎及其生時

還得勝果斯之運會世所未聞如有
神通理應嘉讚應與此子名曰神通
長者養育孩兒授八乳母二供乳餔
二作襁持二為洗浴二共歡戲供給
乳養無有闕乏廣說如上是時神通
童子年既長大容貌希奇於王城下
隨路而去時有宮人樓上遙見觀彼
容貌深意便生即以花纓遙擲童子
墮其頭上有監察人見是事已便去
白王大王知不神通童子於王內人
有邪欲想從城下過宮人投以花纓
王聞是已不審思察即生忿怒命法
官曰此之童子與內交通既犯常刑
當斷其命法官奉教執縛童子往至
屠所便斬其首城中人衆見此童子
非法枉死皆出大聲作如是語是非
法王不審觀察神通無過枉被屠刑
王見諸人說其非理便自思忖是我
造次不審刑科卿等諸人捨斷一過
尒時善與長者見兒死已作如是念
我有珎財辛苦求覓感為神通擬隆
家業今既身死財何用為我今宜應
以已珎財於沙門婆羅門及貧乏者

悉皆施與唯留金錢一文爲衣食本
作是念已便於室羅伐城令人擊鼓
宣告諸君當知善與長者現有財貨
無遮惣施奴婢雜畜並放隨緣若有
須者隨意来取諸人聞已遠近俱集
長者出物悉皆給施並稱求心歎未
曾有是時長者以一金錢買諸貨物
他日轉賣常得四錢每日日中以一
金錢買諸香物磨作香泥塗拭佛殿
又以一錢日日僧中巡次供養又以
一錢舍內居人用充衣食餘有一錢
留以爲本善與長者既家產罄竭財
食貧無諸来乞人隨時給濟因此号
爲麁惡善與時麁惡長者往詣佛所
礼足已在一面坐佛告長者曰汝之
舍中常能施不長者白言世尊我比
家中雖於日日恵施飲食然爲貧無
不能精細事多麁惡佛告長者凡所
施物若好若惡此二皆當獲異熟果
長者若人施時隨好隨惡不以信心
不生恭敬不自手不應時不清淨如
是之人得報之時不能如彼大富長
者隨意受用於其舍宅奴婢車乘飲

食衣服牀搨臥具色聲香味觸而心
悋惜不能受用長者由不信等所行
惠施獲報如是長者又所施物若好
若惡以深信心極生恭敬自手應時
以清淨物持惠前人如是施者得報
之時如大長者隨意受用於其舍宅
奴婢車乘飲食衣服牀搨臥具色聲
香味觸而心廣愛樂多受用由此因
緣長者應聽乃往古昔有勝貴族大
婆羅門名薜羅摩常於婆羅門處以
八万四千大象服以金鞍鈴鐸旗幡
悉以金作於其象上覆蓋金網持以
惠施又以八万四千馬鞍轡裝挍悉
皆以金又以八万四千車乘各以四
寶金銀琉璃頗梨所成金網幰蓋皆
以師子虎豹文彩皮褥上毯敷置其
中又以八万四千諸妙樓觀亦以四
寶所成又以八万四千牀搨臥具亦
四寶成所有敷設簟席氈褥皆是
諸方珎奇上物於牀兩頭安置丹枕
又以金鉢八万四千盛滿銀粟又以
銀鉢八万四千盛滿金粟又以八万
四千雙上妙疊衣有其四種謂加尸

細疊芻摩細疊紵麻細疊孤咕薄迦
細疊又以八万四千牸牛其角皆咸
以金角咸有犢子俱以疊覆又以八
万四千童子皆用金銀寶物而爲瓔
珞如斯等物皆持惠施諸婆羅門何
況所餘上妙飲食種種衣服長者當
知彼大潮婆羅門以如是等八万四
千奇妙之物施婆羅門時所獲福德
不如有人但以飲食供養外道離欲
五通仙人其數滿百此之福德望前
福德果報殊勝復次長者如彼大潮
以如是等八万四千奇妙之物施婆
羅門及施外道一百隱人不如有人
但以飲食施一贍部樹下未離欲染
異生菩薩此之福德望前福德果報
殊勝復次長者如彼大潮以如是等
八万四千奇妙之物施婆羅門及施
外道一百隱人并施贍部樹下異生
菩薩不如有人但以飲食施一預流
向者此之福德望前福德果報殊勝
復次長者如彼大潮以如是等八万
四千奇妙之物施婆羅門及施外道
一百隱人并施贍部樹下異生菩薩

及預流向不如有人但以飲食施一
預流果者此之福德望前福德果報
殊勝如是廣說一来向一来果不還
向不還果阿羅漢向不如有人但以
飲食施一阿羅漢果此之福德望前
福德果報殊勝（梵本具有恐煩故略）
復次長者如彼大潮以如是等勝妙
樂具施婆羅門及一百隱人異生菩
薩并四向四果不如有人以妙園圃
施四方僧此之福德望前福德果報
殊勝復次長者如彼大潮以如是等
勝妙樂具施婆羅門及一百隱人異
生菩薩并四向四果以妙園圃施四
方僧不如有人於此園中造立寺宇
奉施僧伽此之福德望前福德果報
殊勝復次長者如彼大潮以如是等
勝妙樂具施婆羅門乃至園中造立
寺宇不如有人於此寺中施以牀搨
卧具及諸座褥被枕之類此之福德
望前福德果報殊勝復次長者如彼
大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門
乃至於彼寺中施以牀搨卧具及諸
座褥被枕之類不如有人於此寺中

施僧常食此之福德望前福德果報
殊勝復次長者如彼大潮以如是等
勝妙樂具施婆羅門乃至寺中施僧
常食不如有人盡形壽歸依佛陁歸
依達摩歸依僧伽受持戒行此之福
德望前福德果報殊勝復次長者如
彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅
門乃至歸依三寶受持學處不如
有人於一切有情於少時間修習慈
觀此之福德望前福德果報殊勝復
次長者如彼大潮以如是等勝妙樂
具施婆羅門乃至廣說於一切有情
修習慈觀不如有人於暫時間了知
諸行悉皆無常悉皆滅壞是可猒患
修出離想此之福德望前福德果報
殊勝不可校量由是因緣長者當知
常於諸行修無常等觀求出離行是
要法門速得解脫如是應學如是應
修勿為放逸尒時善與長者及諸大
衆聞佛說已頂礼雙足深心歡喜信
受奉行從座而去
尒時長者既至舍已於其夜中然明
燈讀佛教時王使者每於夜中巡歷

人家觀察明火於長者室見有燈明
報言長者豈非大王聲鼓宣令普告
諸人每於暗夜不秉燈明若違教者
罰六十金錢若無錢者終身繫獄可
不聞耶長者曰我久聞知警夜人曰
若如是者何故然燈答曰我於夜中
受尋佛語報曰縱讀佛教豈免輸錢
可速將来長者答曰我今貧悴何處
求錢報曰若尒可来永繫牢獄答曰
我無別計即可隨行使者便將置於
獄内王所造獄閣有三重若品第尊
高置於上閣其次之類安在中棚卑
賤庶人拘之下屋時廬惡善與長者
既是勝流居在上閣時四天王知此
長者地隣无學精苦勤心於初夜分
来詣其所問言長者處在獄中是不
應事長者曰大仙為犯國刑非我自
欲問曰違犯何事答曰夜明燈火被
罰六十金錢我既貧無身須繫獄四
天王曰長者欲於何處安置金寶我
等持来隨情受用長者曰唯願大仙
勿見憂慮王若知者或容見放大仙
有暇暫聽妙法時四天王頂礼求聽

一切有部毗奈耶卷第四十四　第廿張　益

[illegible]

長者哀愍為宣法要四天身光如四
火聚王遥見之便作是念何人獄中
然大炸火至中夜時天帝釋来所發
光明映四天衆其有問荅如彼四天
乃至求聽妙法至後夜時梵王来至
身光晃曜倍勝諸天問荅求聽聞法
歡喜俱還本宫尒時大王於一夜中
恚遥見此光明奇特至天曉已問獄
官曰誰於昨夜獄中然火掌人白言
夜於獄内無然明者王令大臣親往
撿察獄中普問無然火處還白王曰
無人然火王曰第三閤内因禁何人
獄官荅曰有盧悪人善與長者拘在
上閤王曰可喚將来我自親問使者
喚至王問長者前為然燈禁在牢獄
何故今者還然火耶長者荅曰我昨
夜中不記然火王曰於初更時見四
火聚半夜有五後夜有六何故長者
妄語云無長者即便具以四王帝釋
大梵為来聽法身有光明非燈燭也
王聞語已深生尊敬歎仰希奇告言
長者仁有大力今何願求隨所欲者
我當給施長者荅曰我今敢欲從王

七願王曰隨意所須長者曰我願於
夜尋讀佛經唯願大王勿禁燈火王
曰隨長者意夜秉燈明乃至餘人亦
皆隨意夜中然火為讀佛經志免其
罪于時處惡善與長者及以國人蒙
王放免皆大歡喜

根本說一切有部毗奈耶卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造